

Trabajo de Grado “Culpa Colectiva”

Monografía para optar al título de Psicóloga

María Angélica Salcedo Castro

Código 1113525540

Directora de Trabajo: Yuli Andrea Botero

Psicóloga

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades - ECSAH-

Psicología

CEAD Palmira, 2018

Dedicatoria

A mi Familia...

Por su constante apoyo y motivación para el alcance de cada una de mis metas, por ser fuente infinita de amor, respeto y disciplina en todo mí proceso formativo como ser humano y como profesional.

Agradecimientos

A Dios

Por permitirme la vida para recorrer este camino de aprendizaje continuo en el ámbito profesional.

A mi directora de trabajo de grado Mg. Ps. Yuli Botero.

Por su constante acompañamiento en todo el proceso investigativo, por sus enseñanzas, dedicación, entrega y por su compromiso invaluable para el desarrollo exitoso de esta monografía; pero además, por el compromiso permanente con el quehacer de la investigación en beneficio de la Psicología.

Tabla de contenido

Glosario	1
Identificación nacional	1
Culpa colectiva.....	1
Conflictos sociales.....	1
Conflictos políticos	2
Emoción	2
Holocausto.....	2
Reparación.....	2
Resumen	3
Introducción	4
Planteamiento del problema	6
Justificación	8
Objetivos	10
Objetivo General	10
Objetivos específicos.....	10
Marco Teórico	11
Teoría de Identidad social	11
Funciones de la identidad.....	14

Teoría de Autocategorización	15
Emociones intergrupales	16
Estereotipo	17
El prejuicio	17
Metodología	19
Capítulo I: Análisis histórico del surgimiento del término Culpa Colectiva desde los conflictos Socio- Políticos con los cuales ha sido asociado	21
Teoría de las Emociones Intergrupales	23
Definición general de culpa.....	24
Definición del término Culpa Colectiva.....	26
Vinculación del concepto culpa colectiva con los principales conflictos socio-políticos relacionados a lo largo de la historia.	27
1933 - 1955 Holocausto Nazi Alemania.....	27
1954 - 1989 Dictadura Strionista Paraguay	30
1973 - 1990 Dictadura Militar: Chile	31
2003: Invasión de Estados Unidos a Iraq	33
2017 Colombia	34
Línea histórica del surgimiento del término	35
Capítulo II: Hitos de investigación de la culpa colectiva	36
Conflictos sociopolíticos	36

Psicología Ambiental	39
Desigualdad grupal.....	40
Capítulo III: Definición del término culpa colectiva desde la relación de la Psicología con otras áreas del conocimiento	43
Ciencias Políticas	43
Sociología.....	44
Teología: Jaspers y la clasificación de la culpa.....	45
Psicología social.....	45
Salud Mental	47
Conclusiones y recomendaciones	49
Referencias Bibliográficas	51

Glosario

Identificación nacional

Según Smith (1991), se siente identidad nacional cuando el sujeto reúne las características de ser parte de un territorio histórico, compartir recuerdos históricos y colectivos, presencia de una cultura de masa, derechos y deberes iguales y se evidencia una economía unificada. Sin embargo, el autor afirma que la identidad nacional depende de la subjetividad de cada individuo y del sentir que se tenga con la nación para aceptar o rechazar acciones realizadas al interior de la comunidad.

Culpa colectiva

Es considerada por Ferguson & Branscombe (2014), como una emoción intergrupal en la que el individuo siente identidad con un grupo de referencia (endogrupo) al que pertenece, asumiendo acciones de reparación posterior a la evidencia de daños causados al exogrupo por su endogrupo generalmente e conflictos sociopolíticos presentes o pasados. Dicha emoción, promueve una percepción más positiva hacia las víctimas, moviliza la reparación del daño, la solicitud de disculpas y al perdón.

Conflictos sociales

Definido por Navarro (2012), como una situación de desacuerdo en la cual necesariamente deben existir dos actores o partes con intereses comunes en disputa, con presencia de actos de violencia física, verbal y/o psicológica que demuestran una incapacidad de negociación.

Conflictos políticos

Lasker (2002), define al conflicto político como una lucha para obtener el poder mencionando que existen dos figuras básicas y son los que están sometidos a la democracia y los que no.

Emoción

Lawler (1999), afirma que las emociones son “estados evaluativos, sean positivos o negativos, relativamente breves, que tienen elementos fisiológicos, neurológicos y cognitivos” (p. 219), las cuales se clasifican en primarias y secundarias; las primarias innatas al ser humano como la alegría y la tristeza (Kemper, 1987, 266), y las secundarias aquellas aprendidas socialmente.

Holocausto

Persecución realizada entre los años 1933 – 1945 a los judíos europeos por parte de los Alemanes Nazi, asesinando a más de seis millones de personas por presentar diferencias ideológica, política y/o sexual (Enciclopedia del Holocausto)

Reparación

Según Klein (s.f), citado por Segal (1987), el término es definido como:

Aquello que se basa en el sentimiento de amor y aceptación de la existencia del objeto como separado de uno mismo. La reparación involucra enfrentar el sentimiento de pérdida y daño y el hacer esfuerzos para reparar y restaurar nuestros objetos. (p.124)

Resumen

La culpa colectiva es un término nuevo para la sociedad Colombiana y que ha sido trabajado por experiencias previas en ubicaciones geográficas diferentes, así como también en otras disciplinas. Por lo tanto, la presente monografía presenta un desarrollo teórico basada en la recolección previa de información, principalmente de artículos de investigación científica con datos encontrados en Países que han vivido o han trabajado el concepto como por ejemplo Alemania, Chile y España.

Aquí, se reúnen tres aspectos significativos divididos en tres capítulos que pueden servir de consulta para investigaciones posteriores. Primero, el capítulo uno muestra el surgimiento del término desde las teorías origen y su relación con principales conflictos sociopolíticos de la historia en los que aparece el término; segundo, se reconocen los hitos que se aportaron para reconocer la culpa colectiva – conflictos sociopolíticos, Psicología Ambiental y Desigualdad grupal-, y tercero, se registra la transversalidad del término desde la Psicología con otras áreas del conocimiento.

Palabras claves: culpa colectiva, conflictos políticos y sociales, holocausto, emociones intergrupales, reparación.

Introducción

“La culpa colectiva es una emoción autoconsciente que no requiere que el individuo tenga responsabilidad alguna en las acciones negativas del grupo” (Etxebarria, Conejero, & Pascual, 2011, p.4), sentirla resulta ser una experiencia poco agradable razón por la cual es evitada. Sin embargo, quienes la experimentan generalmente no son los directos responsables (Etxebarria, et al., 2011), ya que los autores propios de los actos generalmente pretenden legitimar sus acciones.

La culpa colectiva es asociada con daños al pasado, pero no necesariamente debe ser así, situaciones presentes de desigualdad o privilegio pueden ser mediadores para sentirla (Branscombe & Doosje, 2004), teniendo especial cuidado de diferenciar la culpa individual de la colectiva.

Es así, en el presente documento se aborda un análisis del concepto de culpa colectiva dividido en tres capítulos para reconocer y entender este término nuevo en la realidad Colombiana, oportuno en la posición social de post conflicto que cursa el país.

En el primer capítulo, inicialmente se describe las emociones intergrupales a la cual pertenece el constructo, seguidamente se aborda lo que significa culpa y finalmente se diferencia y se aclara el compuesto de culpa colectiva; por último se vincula el término con los conflictos históricos evidenciados en las investigaciones trabajadas con los que ha estado relacionado hasta la actualidad.

El segundo capítulo, recoge aquellos hitos encontrados en la investigación y que son determinantes para entender posturas actuales y futuras en el estudio del mismo. Aquí particularmente se estudia la importancia de la culpa dentro de los conflictos sociopolíticos, los

aportes de la Psicología Ambiental para el mismo y como la desigualdad grupal permite la presencia de dicha emoción.

Por último, en el capítulo tres se contempla la relación de la culpa colectiva desde una visión de la Psicología y su relación con otras disciplinas del conocimiento como la Sociología, la Salud Mental, las Ciencias Políticas, la Teología y la Psicología Social.

Planteamiento del problema

Las emociones intergrupales son consideradas como aquellas que siente una persona como miembro de un grupo (En adelante endogrupo) hacia el grupo externo (En adelante exogrupo), y la interpretación de las mismas está dada a partir de los criterios o concepciones que posee el endogrupo respecto al contexto específico, siendo reguladas por medio de la interacción que se tenga con el otro (Devos, Silver, Mackie, & Smith, 2002). Dichas emociones, pueden ser condicionadas a una población específica que promueve a su vez una acción (Mackie, Maitner, & Smith, 2009) ejemplo de ello, es la culpa colectiva, una emoción que como lo menciona (Mackie et al., 2009) *al contacto grupal modifica los estereotipos y prejuicios* pretendiendo el perdón y la reparación del daño causado, la cual está presente con mayor auge en las sociedades que han vivido en el presente o pasado actos de violencia como el Holocausto Nazi de Alemania o la Dictadura Chilena.

De esta manera, al ser la culpa colectiva una emoción intergrupale se convierte en un tema de interés de estudio para la sociedad Colombiana, teniendo en cuenta que este país ha venido atravesando desde hace más de 50 años por el flagelo del conflicto armado y actualmente se pretende dar fin a dicha problemática jugando un papel significativo el tema de la culpa colectiva en términos de víctimas, victimarios, la sociedad en general y sus interrelaciones, el aporte que esta emoción puede representar en los procesos de reconciliación social indispensable para lograr una paz duradera.

Por lo anterior y sustentado en los postulados de Botero & Bustillos, (2017) en su investigación *“Identificación nacional y culpa colectiva como predictores de la*

aceptación de la justicia de Transición” en la que confirman que la culpa colectiva cuando se experimenta en mayores niveles aumenta la tendencia a la movilización de reparación sobre el daño causado, en el caso de los colombianos en relación a la aceptación de los desmovilizados y la justicia de transición, haciendo que este sea un tema de interés a trabajar en Colombia justamente por el proceso de paz que incluye la necesaria aceptación de la justicia transicional y búsqueda del fin del conflicto que atraviesa el país.

Por lo cual, es importante ampliar el conocimiento que se tiene del concepto de Culpa Colectiva, puesto que si bien se han desarrollado distintas investigaciones en el tema a nivel internacional en países como España, Canadá, Holanda, Chile entre otros, en el caso Colombiano hasta el momento solo se refleja el trabajo desarrollado por Botero & Bustillos (2017). Razón por la cual, es importante profundizar y ampliar el conocimiento sobre el concepto en la lógica de poder evidenciar la pertinencia del mismo, profundizar en los mecanismos emocionales tales como la Culpa Colectiva, que posibiliten y amplíen las oportunidades del proceso de paz y reconciliación tras el conflicto armado colombiano.

Para lo cual se formula la siguiente pregunta de investigación

¿Cómo se ha abordado el concepto de culpa colectiva según investigaciones realizadas a nivel mundial durante los años 2001 a 2017?

Justificación

Según Wieviorka (2010), el conflicto es “aquello que adviene cuando los intereses de individuos o de grupos son antagónicos, y cuando se oponen por el estatus o el poder” (p.3), es decir, es una situación de relación presentada entre dos o más actores en los que el mismo autor Wieviorka (2010), expone deben estar presente tres elementos: el primero, un principio de totalidad en el cual están manifestados los intereses por los que se apuesta, el segundo, un principio de oposición definido por los roles dentro del conflicto, y tercero, un principio de identidad individual y colectiva.

Los conflictos se clasifican en diversas categorías, pero para el caso de la realidad Colombiana son los conflictos socio-políticos los que han marcado la historia del país, y los pertinentes en la presente investigación; dichos conflictos son definidos por Arnoletto (2007), como aquellos protagonizados por la confrontación de los antagonistas al interior de un régimen, en donde cada uno pretende ocupar un lugar que no es aceptable para el otro, siendo conscientes ambos de esa contrariedad.

En Colombia, es el conflicto armado el más sobresaliente y persistente hasta la actualidad, sin embargo, es justamente en este momento de la historia en el que las partes se encuentran en disposición para dar fin a dicho flagelo; pero la finalidad del conflicto, implica una transformación en la percepción de la sociedad en general y de los mismos protagonistas partiendo del grado de identificación y la intención de reparación que se tenga. Así pues, al citar a Botero & Bustillos (2017), quienes precisamente realizaron una investigación en Colombia en la cual estudiaron el tema de identificación nacional y culpa colectiva para dar respuesta a la cuestión de aceptación de justicia transicional, es válido afirmar que sus aportes han sido

valiosos para entender que según los resultados hallados, cuando un sujeto se identifica con su grupo nacional es más propenso a aceptar la justicia de transición y a sentir culpa colectiva, un término fundamental en los fines de conflictos y particularmente en el Post – Conflicto, debido que permite iniciar acciones de reparación hacia el grupo al cual se le hizo el daño.

Teniendo en cuenta lo anterior, es la culpa colectiva una emoción que posibilita que se movilice o paralice los procesos de fines de conflicto y búsqueda de paz, retomando las posturas del endogrupo y exogrupo; ejemplo de ello han sido las situaciones similares vividas en años anteriores en países como Alemania, Paraguay y Chile, siendo especialmente este último país el que da cuenta de una sentida culpabilidad colectiva por parte del estado, representada según Cortés (2017), en el mejor Programa de Reparación hacia las víctimas que tiene hasta el momento la historia y el que más se acerca a la integralidad.

De esta forma, es pertinente para Colombia entender el término y sus alcances e implementarlo en el proceso que actualmente se adelanta en el País, por los resultados evidenciados en otras nacionalidades, y el impacto que puede tener en la transformación del fin de la guerra y llegada de la Paz.

Finalmente, la culpa colectiva es oportuna estudiarla desde la academia y particularmente en la línea investigativa puesto que en Colombia es poca la investigación sobre el tema; en otros países ya se ha trabajado a profundidad, pero aquí científicamente son pocos los documentos hallados, a pesar de que Colombia ha enfrentado diversos conflictos de tipo socio-político, y la culpa colectiva sería un mecanismo emocional que aportaría significativamente en el desarrollo de proceso de reconciliación en esta población, lo que representaría un aporte importante de la psicología al desarrollo de la paz en el país.

Objetivos

Objetivo General

Elaborar un documento de consulta teórica sobre investigaciones que aborden el concepto de culpa colectiva surgidas a nivel mundial entre los años 2001 a 2017.

Objetivos específicos

- ✓ Abordar antecedentes investigativos que den claridad sobre la evolución del concepto desde los conflictos socio-políticos a los que se ha asociado el término.
- ✓ Describir los hitos de investigación desde los cuales se analiza la culpa colectiva.
- ✓ Identificar el abordaje teórico y conceptual desde otras disciplinas de las ciencias sociales del concepto de culpa colectiva.

Marco Teórico

La culpa colectiva como emoción intergrupal se encuentra sustentada en teorías que reflejan la importancia y el significado de la misma; la primera, la teoría de identidad social y la segunda, la de autocategorización, ambas reconocen diversas dimensiones del término, explicando datos importantes en la aparición y permanencia del criterio. Así mismo, se aborda la importancia del reconocimiento de las funciones de identidad de forma general como aporte y complemento a ambas teorías; y finalmente, se reconoce las emociones y los conceptos de estereotipo y prejuicio con el fin de establecer una comprensión global del tema central - Culpa colectiva-.

Teoría de Identidad social

En la Psicología Social, se estudia el concepto de identidad social a partir de Tajfel & Turner, (1986) citados por Botero & Bustillos (2017), quienes hacen alusión al concepto de identidad social, certificando es un constructo en el que se integran dos visiones, una individual y otra colectiva para explicar la percepción subjetiva del individuo.

El surgimiento de la teoría, se da en los años cincuenta inicialmente con los postulados propuestos por Tajfel acerca de lo que significaba la percepción-categoría. Posteriormente, se une el equipo de trabajo de Bristol (Scandroglio, López & San José, 2008) para dar continuidad a la investigación creando un hito en el tema de relaciones intergrupales, pero, específicamente en la categorización de las conductas de discriminación intergrupal.

Así pues, la teoría de identidad social para su entendimiento contempla los criterios de identidad social, identidad personal y autoconcepto (Scandroglio et al., 2008), reconociendo que la identidad social es el grado de semejanza con el grupo y la identidad personal es ese grado de

diferencia con el mismo (Deschamp & Devos, 1996). Para el esclarecimiento del significado de autoconcepto es necesario citar a García & Musitu (2014), los cuales argumentan es “el concepto que el individuo tiene de sí mismo, como un ser físico, social y espiritual”(p.10), todo subsiguiente a un proceso reflexivo previamente trabajado. Por lo cual, el autoconcepto se construye sobre sí mismo, está íntimamente ligado a lo que se reconoce como identidad social e identidad personal.

Tajfel (1981), conceptualiza la teoría de identidad social (TIS) como “el conocimiento que posee un individuo de que pertenece a determinados grupos sociales junto a la significación emocional y de valor que tiene para él/ella dicha pertenencia”(p.255); en otras palabras, la teoría de identidad social está íntimamente revelada por la conducta social, asociada primero con el constructo individual diferenciador de un sujeto con respecto a otro, y posteriormente, al social en el que una persona se reconoce como parte de un endogrupo adoptando sus percepciones, costumbres y comportamientos los cuales son diferenciados referentes a un exogrupo.

La TIS plantea que el sujeto desarrolla 3 construcciones psicológicas en la consolidación de su identidad social: la categorización, la identificación y la comparación (Trujillo, s.f). La inicial, *categorización*, divide el mundo real en subgrupos aumentando el reconocimiento hacia alguno de ellos y subdividiendo a la sociedad en grupos más pequeños con similitudes y/o diferencias, que los acercan o los alejan unos de otros; *la identificación*, es entendida como el grado de pertenencia individual o social respecto al grupo de referencia, importante para verificar la inclusión dentro del grupo; y, *la comparación* según Tajfel & Turner (1986), es la autoevaluación interna del grupo con referencia al exogrupo, pretendiendo llegar a una distinción positiva.

Los supuestos que deriva Tajfel (1978) de la TIS son los siguientes:

- ✓ Autoconcepto positivo como preservación de identidad personal y social positiva.
- ✓ Distinción grupal desde una visión positiva, tras el paralelo social entre el grupo de pertenencia frente a un grupo de referencia buscando el mejor estatus.
- ✓ Comparación intergrupal, evitando la discriminación personal y/o social.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta las reflexiones de Botero & Bustillos (2017), la identidad social respecto al grupo de pertenencia moviliza la sensación de diversas emociones positivas o negativas; en el caso de la culpa colectiva, es experimentada de acuerdo al grado de identidad con el endogrupo que se tenga. Para ejemplificar lo expresado, los autores citan a Doosje, Branscombe, Spears, & Manstead (1998), quienes en uno de los procesos investigativos hallaron que las personas con un nivel de identificación menor con el endogrupo, presentaron mayor nivel de culpa colectiva. De igual forma, la identificación y sensación de culpa, está mediada por el hecho de temporalidad, dicho de otro modo, Botero & Bustillos (2017), reafirman que si los hechos son realizados en el presente, la identificación con el endogrupo delante de esas acciones es mayor, así que se experimentará menor culpa colectiva, pero si por el contrario, los actos estuvieron perpetrados en el pasado, los miembros del grupo asumen mayor identidad social y la sensación de culpa colectiva aumentará.

Klein, Licata & Pierucci (2011), con respecto al tema de identidad grupal y culpa colectiva ejecutaron una investigación sobre la Colonización en el Congo – Bélgica, encontrando que el hecho de experimentar culpa colectiva está íntimamente ligado con el concepto de responsabilidad colectiva, puesto que al identificarse con el grupo y reconocer que se han perpetrado acciones negativas o dañinas en el pasado es considerada una amenaza para aquellos

altamente identificados con el endogrupo, siendo curvilínea la relación identidad grupal - culpa colectiva. Así mismo, se halló que la tendencia hacia la reparación como fin último de la experimentación de culpa colectiva es lineal a la identificación debido a que, una reparación en términos colectivos se manifiesta en el reconocimiento público lo cual explica el menor apoyo en algunas situaciones.

Funciones de la identidad

Socialmente la identidad cumple cinco funciones significativas de las que Simon (2004), habla concretamente para dar muestra de la pertinencia manifiesta en las conductas humanas individuales y / o colectivas.

El autor, se refiere a cada una de ellas de la siguiente manera:

1. Función de pertenencia: Afirma que el hombre “adquiere un lugar en el mundo social”, ya sea individual y/o colectivo en el cual se siente miembro.
2. Función de distintividad: Es la diferenciación con respecto a la otredad, es decir, lo que dice que es o que no es, como individuo o como grupo.
3. Función de respeto: Parcialmente lograda porque no pertenece únicamente a lo individual sino también al reconocimiento colectivo de los otros; por lo tanto, la función de respeto se logra a nivel de endogrupo pero en términos de colectivos del exogrupo no siempre es posible obtenerla.
4. Función de comprensión: Hace referencia a la visión que se tiene sobre el mundo, haciendo hincapié en la comprensión colectiva debido a que esta favorece una postura que es compartida socialmente.

5. Función de agencia: Función que favorece el reconocimiento personal de gestor de sus pensamientos y acciones para la transformación social.

Por otra parte, cuando se habla de identidad, especialmente de la identidad social necesariamente se debe hablar de la teoría de autocategorización (en adelante TAC), ya que los teóricos afirman gran parte de las conductas sociales del individuo son el resultado de una construcción textual del grupo social en el cual está inmerso (Scandroglio et al., 2008). Por consiguiente, se ampliará dicha teoría en las líneas consecutivas.

Teoría de Autocategorización

Elaborada inicialmente por Turner en el año 1985, pero complementada por sus colaboradores Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, (1987), como aporte para fortalecer la TIS desde otra dimensión mayoritariamente cognitiva.

Morales (2007), testifica que en esta teoría se añade tres elementos importantes: primero, se produce despersonalización en el sujeto, puesto que deja de visualizarse como un ser único sin comparación a verse como otro igual al resto del grupo sin diferenciación alguna, el segundo elemento es entender al individuo a partir de la categorización del yo, subdividiéndolo en el Yo interpersonal, yo intergrupar y yo interespecies para una comparación atendida desde la subcategoría en la que se incluya; prevaleciendo lo social por encima de lo personal; y tercero, se anexa un nuevo vocablo el de prototipo, para reconocer a la persona que cumple con las mayores características de identificación grupal y convirtiéndose en un modelo a seguir.

Los supuestos que plantea la teoría son:

- ✓ Categorización del yo con estímulos semejantes (endogrupo) referente a un exogrupo.
- ✓ La categorización del yo se presenta por niveles jerárquicos de uno menor a uno mayor.
- ✓ La categorización del yo es variable de acuerdo con la referencia que se utilice.

Así pues al relacionar ambas teorías con las implicaciones frente a la culpa colectiva, según Botero & Bustillos (2017), cuando el sujeto percibe una categorización grupal con acciones no adecuadas por parte de su grupo hacia otro, es más viable la experimentación de la culpa colectiva.

De igual manera, es importante abordar teóricamente el significado del grupo al cual pertenece la culpa como emoción intergrupal y las teorías y/o conceptos relacionados.

Emociones intergrupales

Propuesta por Mackie, Smith & Cols, citados en Hogg, Vaughan, & Morando, (2010) la cual afirma que las emociones intergrupales desde la visión de identidad social son aquellas que en las que el yo individual, se toma como un yo colectivo, es decir, la percepción que se realiza de las situaciones de relaciones generales se evalúa si genera un beneficio o una amenaza colectiva y no individual.

Es así, que la culpa colectiva es considerada una de las emociones intergrupales que por ser aversiva cuesta al individuo reconocerla y asumirla.

De esta forma, cuando colectivamente se recibe de los grupos externos una agresión al endogrupo esta, es percibida agresión propia. En este sentido, la dinámica de las emociones intergrupales moviliza las relaciones con la asociación de criterios como estereotipo y prejuicio

Estereotipo

Es considerado por Lippmann (1922), como *imágenes en nuestras cabezas* para representar una característica particular sobre un individuo o una situación; por su parte, Campbell (1967) aporta para el entendimiento del término lo siguiente:

- ✓ Se encuentran constituidos por factores internos y externos.
- ✓ Las características no sólo describen el grupo del cual se está hablando, sino también de quien realiza la acción.
- ✓ A mayor diferencia grupal y/o individual, mayores características para la formación del estereotipo.

Según Haslam, Turner, Oakes, Reynolds & Doosje (2002) citados en Morales (2007) “las personas desarrollan los estereotipos para estructurar el mundo al que se enfrentan, y para crear o mantener una estructura social que les interese” (p.220), por consiguiente, el estereotipo permite crear una diferenciación individual y/o colectiva.

El prejuicio

Allport (1954), define el término de prejuicio como “una actitud hostil o desconfiada hacia una persona que pertenece a un grupo, simplemente debido a su pertenencia a dicho grupo” (p. 592) observándose así, como una actitud negativa hacia otro que se relaciona directamente con la discriminación siendo esta última una problemática social evidente desde la antigüedad.

Por su parte, la teoría del prejuicio sutil en la que Molero, Cuadrado & Navavas (2003) son citados por Navas & Mula (2013), hace un abordaje del concepto en dos posturas; la primera, al pronunciarse sobre el prejuicio sutil como un compuesto de “defensa de los valores tradicionales,

exageración de las diferencias culturales y negación de las emociones positivas”(p.37) y la segunda al afirmar que el prejuicio manifiesto es aquel que se encuentra presente desde el inicio de la existencia humana, el cual toma una postura de rechazo hacia el exogrupo por la amenaza percibida y oposición en la relación exogrupal.

Metodología

La metodología que se utilizará será en la presente monografía, se hace en relación a lo que plantea en su trabajo Guerrero (2016):

- ✓ Investigación empírica: Recopilación de información bibliográfico y documental de publicaciones obtenidas a través de fuentes confiables como repositorios, revistas científicas, tesis, publicaciones actualizadas en periódicos Colombianos.
- ✓ Análisis de la investigación: Se realizará el análisis para dar cumplimiento a los objetivos trazados descritos en capítulos.
- ✓ Redacción y presentación del informe: Al finalizar el proceso de análisis se realizará entrega del documento final.

Lo anterior a través de las siguientes fases:

1. Elección del tema: Se determinó el tema a investigar teniendo en cuenta la importancia y la pertinencia para la disciplina y la realidad del contexto, determinando investigar la Culpa Colectiva.
2. Recolección del material bibliográfico: Después de tener claro el tema de investigación, se realizó búsqueda en google académico de artículos, revistas científicas, libros, capítulos de libros, tesis, periódicos digitales.
3. Inventario de referencias: Se construye en documento en Excel que contiene datos como año, autor, país, nombre documento, tipo de documento, temática principal, área y objetivo al que da respuesta.
4. Fichas de lectura: Se realiza ficha de lectura por cada documento con los datos principales del mismo y su temática principal.

5. Delimitación del tema: Utilizando aquellas referencias que se encuentran entre el rango de años propuesto para la monografía 2001 a 2017.
6. Elaboración del esquema de la monografía: Teniendo en cuenta las lecturas rápidas y los aportes de las mismas a los objetivos, se realiza el esquema por capítulos.
7. Fichas de contenido: Se inicia la redacción por capítulos teniendo en cuenta las fichas de lecturas.
8. Redacción final: Se realiza el informe final con todas las partes que componen el documento.

Capítulo I: Análisis histórico del surgimiento del término Culpa Colectiva desde los conflictos Socio- Políticos con los cuales ha sido asociado

El tema de culpa colectiva corresponde a una realidad presente en la historia de la interacción social del hombre especialmente en los conflictos sociopolíticos, estudiada y analizada a partir de una descripción general a una donde se particulariza el criterio.

Por tal razón, el presente capítulo recopila inicialmente la definición del término Culpa Colectiva, partiendo del significado de emoción en el que se incluye a la culpa, posteriormente su implicación de colectividad explicada por medio de las emociones intergrupales, llegando así a la definición general de culpa y seguidamente la de Culpa Colectiva.

De igual forma, se hace un recorrido histórico por los principales países que han vivido conflictos sociales y políticos significativos que aportan desde sus experiencias al reconocimiento y entendimiento del significado del término, y la importancia que tiene en los procesos de post – conflicto.

De esta manera, antes de introducir la definición del término central es necesario aclarar que el concepto de culpa pertenece al grupo de emociones humanas importantes para el momento de la relación con el otro; igualmente, entender que cuando anexamos el complemento de colectiva el significado se subcategoriza dentro de las emociones intergrupales.

Por lo anterior, y analizando lo descrito por Chóliz (2005): es pertinente retomar parte de sus aportes referente a lo que implica una emoción, jerarquizando según estudios teóricos previos en emociones individuales y emociones intergrupales; esto, acudiendo a la definición establecida por Reeve (1994), el cual dice que el fin de una emoción se establece en tres pilares: adaptativo, social y motivacional.

Para el pilar adaptativo, el autor indica que es una de las más importantes porque conlleva al organismo a una regulación que permite responder adecuadamente al estímulo que proviene del exterior y que se traducirá en una respuesta adecuada por parte del sujeto, teniendo un engranaje entre lo biológico y lo psicosocial.

Por su parte, cuando se refiere a la función social, lo asocia con lo interpersonal trayendo a citación en su escrito a Izard (1989), quien contempla que lo social de la emoción tiene un fin regulatorio, comunicativo y prosocial; promoviendo respuestas adecuadas en la relación con el otro.

Y lo que concierne a lo motivacional, está definido por la dirección e intensidad de la emoción, puesto que según sus características individuales en ambas divisiones, moviliza o paraliza la acción derivada.

De este modo, se comprende que la emoción en el hombre favorece su desarrollo humano alcanzando gran significado especialmente para el contexto social y cultural en el que transcurre su diario vivir, permitiendo una adaptación a la situación o entorno al cual se afronta, una movilización individual e intergrupal según sus propias necesidades y motivaciones; y una interacción positiva con la sociedad en general.

Así pues, la emoción tiene un componente transversal en el hombre en su salud, definiendo el término Salud según la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2017) en su sitio web, como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”(párr.2); por consiguiente, se cumple lo que Chóliz (2005) plantea en la teoría en la que manifiesta que la inexpressión o el inadecuado manejo y control de las emociones se pueden reflejar en alteraciones de patologías, que inician con la depresión del sistema inmunológico tras el desequilibrio emocional presentado.

Después de esto, y como se mencionó en líneas anteriores, la emoción conserva además de lo individual un componente intergrupal en su estructura, es decir; que ciertas emociones individuales pueden surgir o presentarse debido a la pertenencia a un grupo y en relación a otro y otros grupos sociales, por consiguiente, se hablará de la teoría de las emociones intergrupales en las siguientes líneas.

Teoría de las Emociones Intergrupales

Según Hogg, Vaughan & Morando (2010), es una “ Teoría que sostiene que en los grupos la evaluación del daño o el beneficio personal en una situación dependen de la identidad social y, por ende produce emociones principalmente positivas respecto del grupo y negativas respecto de las personas fuera del grupo (exogrupo)” (p. 418).

El autor afirma que desde el enfoque del TIS el yo se torna, un yo colectivo y todo acto externo está valorado como realizado a nosotros.

Por su parte, González, Manzi & Noor (2013), complementan esta definición al catalogar a las emociones intergrupales en rabia, confianza, empatía, culpa y vergüenza. Emociones que pueden ser experimentadas debido a un arraigo social, es decir; que se presentan en la relación con el otro y no se experimentan de forma individualizada.

De igual forma, plasman un modelo conceptual de identidad común y endogrupal en el cual se exalta el rol de las relaciones intergrupales en la mediación del conflicto; unas con relación positiva y otras con relación negativa. Por ejemplo, la relación rabia – reparación demuestra un contacto negativo; es decir, cuando el sujeto siente una emoción de rabia, difícilmente tendrá

acciones de reparación ante eventos anteriormente realizados y que haya tenido una afectación al otro.

Por el contrario, cuando se pretende una relación positiva, es cuando existe el deseo de transformación de esa realidad, especialmente por parte de los perpetradores del daño o deterioro de la relación intergrupar o conflictiva buscando aprobación e inclusión de la sociedad en general. Ejemplo de lo anterior, es la culpa colectiva que trabaja por la reconciliación y el perdón con el propósito de enmendar actos pasados perpetrados por el grupo al cual pertenece y con el que siente identidad social.

De esta manera, Branscombe (2005) afirma que incluso tiempo después de haber finalizado un conflicto con otro grupo, prevalecen dichas emociones negativas dejando consecuencias de tipo social, pero también psicológico.

Doosje et al., (1998) explican las emociones intergrupales a partir de la identidad social y las categorizaciones grupales, incorporando especialmente la culpa colectiva y la vergüenza. Dichas teorías, serán ampliadas para una explicación más detallada en el siguiente capítulo.

Definición general de culpa

El término de culpa es definido por Echeburúa, Corral & Amor (2001), como un *afecto* producto de la vivencia cultural del sujeto en el que se concibe ha existido una violación a la norma, intensificando su importancia cuando se ha perpetrado daño; Baumeister, Reiss & Delespaul (1995), son mencionados en la construcción del concepto en el mismo documento y al parafrasearlos sumergen el constructo en dos posturas: la primera, una completamente jurídica, exponiendo conductas que se encuentran en contra de la ley; y el segundo en el plano psicológico

asociándolo con la emoción negativa hacia el remordimiento. Consideran que el fin último al sentir culpa se traduce en intención de reparación y conciencia sobre el hecho dañino.

Por su parte, el texto continúa su aporte para el entendimiento del término *Culpa* explicando que es un sentimiento que desarrolla bajo la conciencia moral percibida desde la individualidad y la formación personal. Así mismo, Zabalegui (1997) distingue la culpa sana de la culpa anormal por el hecho de que la primera se evidencia al mostrar tendencias al resarcimiento del daño.

Por otra parte, Bustillos (2008) cita a Lewis (1992), con el objetivo de aclarar la base del concepto *culpa* afirmando que es una emoción desarrollada en los primeros tres años de vida del individuo y la cual requiere de otras dos emociones como la pena y la vergüenza para acercarla a un contexto más real, buscando la reparación y/o aceptación de los actos perpetrados. De Igual forma, aclara que el hecho de sentir culpa en términos individuales hace consciente al individuo de sus actos y responsabilidades derivados del mismo en términos particulares y no colectivos.

Al igual que Bustillos (2008); Laorden (2005) hace referencia a la culpa como emoción, afirmando que, se relaciona con el aprendizaje, el contexto social, los estímulos del medio y la interacción con el otro, teniendo siempre en cuenta un proceso evolutivo; es decir, aquel que se da al inicio de la vida hasta el final de la misma; otorgando gran connotación en las primeras etapas en las que se produce el descubrimiento y la significación objetiva, subjetiva, individual y colectiva de las relaciones que tenga con el otro entendiéndolo como la correlación objeto - sujeto. El artículo incluye además, autores como Piaget & Kolberg que en sus palabras reafirman que las emociones tienen un significado importante en la dimensión social, pero también en la moral; haciendo que el sujeto sea un compilado de los dos, pero en constante evolución.

Definición del término Culpa Colectiva

Bustillos (2008) lo define como la reunión de diversos aspectos:

1. Identificación social con un grupo.
2. Identificación con daños que el endogrupo ha perpetrado, así no exista una culpa individual.
3. Reconocimiento de responsabilidades sobre daños causados en el pasado y/o presente a un grupo víctima por el grupo de pertenencia.
4. Percepción de una acción inmoral.
5. Al experimentarla, tendencia a la reparación.

Esto, está estrictamente ligado con el grado de identidad grupal que se tenga frente al grupo de referencia ya que es directamente proporcional; dicho de otro modo, entre mayor sea la identificación mayor es la adherencia a las normas grupales y a la actuación conforme a ellas.

Por su parte, Ferguson & Branscombe (2014) explican la culpa colectiva desde sus consecuencias enunciadas en tres momentos: primero, el sentir esta emoción favorece una actitud positiva hacia las víctimas; segundo, moviliza acciones de reparación en hechos sociopolíticamente violentos específicamente; y tercero, promueve la petición de disculpas y perdón.

De esta forma, es posible evidenciar que el concepto de culpa colectiva abarca dos posiciones, la primera en un contexto desde la emoción; vista como aversiva y la segunda; una descripción de tipo social representada por medio de la categorización dentro del grupo e identificación con el mismo, lo que promueve en términos endogrupales la percepción de culpabilidad ante actos

considerados dañinos respecto a el exogrupo, logrando así, movilizar en cada uno los miembros acciones de reparación individuales y/o colectivas en nombre del grupo de pertenencia.

Vinculación del concepto culpa colectiva con los principales conflictos socio-políticos relacionados a lo largo de la historia.

A continuación se presenta los conflictos sociales y políticos más relevantes en los que nace el término a través de la historia. Aquí, se describe el Holocausto Nazi de Alemania, la dictadura en Paraguay y Chile, la invasión de Estados Unidos a Iraq y el naciente concepto en Colombia para entender el significado y adicionalmente, la pertinencia en su estudio.

1933 - 1945 Holocausto Nazi Alemania

La historia del ser humano ha estado enmarcada en procesos sociales que han señalado momentos importantes en diversos temas de interés para el mismo. Así pues, el asunto de los conflictos socio - políticos ha sido uno de los más significativos, ya que a partir de estos se han propiciado transformaciones en la perspectiva de vida, en la conducta y en el desarrollo individual y colectivo.

De esta manera, Alemania es un gran ejemplo, en donde se evidencia un conflicto social muy fuerte como lo fue el Holocausto Nazi, propiciado dentro del Círculo de la Segunda guerra Mundial.

En el texto *El Holocausto*, publicado en el sitio Web Enciclopedia del Holocausto amplían el panorama del tema, de lo que significa y sus implicaciones sociales. Aquí se define dicho

fenómeno como el hecho de perseguir y asesinar masivamente por parte del estado y el régimen Nazi Alemán a; Judíos, romanos, discapacitados, opositores y homosexuales.

El origen de la palabra es griego, y es entendido como *sacrificio por el fuego*, ya que para los Nazis, los judíos estaban catalogados como una raza inferior frente a ellos, y conservar su existencia dentro del territorio Alemán era percibido como una amenaza para su linaje, siendo perseguidos para su eliminación; al igual que se persiguieron aquellos que no cumplían con la misma percepción y/o ideología del régimen Alemán, por sus doctrinas políticas, ideológicas y conductuales. También se utilizaron los campos de concentración Nazi para retener y secuestrar a su población objetivo.

Dicha persecución inició en el año 1933, y para el momento en el que estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, los Nazis estaban en la cúspide de su objetivo asesinando 2 de cada 3 Judíos y opositores. En esa época, se asesinaron a más de un millón personas entre hombres y mujeres; otros en los años 1941 - 1945 fueron deportados de Alemania y finalmente otro número significativo fue sometido a las cámaras de gas para propiciar su muerte.

Sin embargo, aquellos que habían sido secuestrados y que aún se encontraban en los campos de concentración, fueron liberados en las marchas de muerte paulatinamente hasta el 07 de Mayo de 1945, en donde las fuerzas Alemanas se declaran rendidas, llegando así al fin de la guerra, seguido de la proclamación la victoria por parte de las fuerzas soviéticas el 09 de Mayo de 1945.

Después de esto, los que sobrevivieron permanecieron en campos de refugio retornando muchos de los judíos y sobrevivientes a sus lugares de origen; quedando así, las comunidades que permanecieron en la Alemania Nazi debilitadas en cuanto a cantidad de población, identidad y recurso socioeconómico.

Lo anterior, sea tal vez el hecho más relevante de la historia para entender la culpabilidad colectiva, una culpa heredada a los Alemanes de la época actual por actos atroces realizados décadas anteriores por personas de su misma cultura, a seres humanos presentes en ese territorio iguales en condiciones biológicas, pero con la diversidad normal atropellada por poseer nacionalidades, ideología política y cultura distinta a los Nazi que no los hacía ni superiores o inferiores los unos frente a los otros.

En el trabajo realizado por Ruiz y García (2014), se abre el abanico para entender las consecuencias psicosociales derivadas del Holocausto perpetrado en la Alemania Nazi teniendo percepciones desde lo biológico, político y social. El autor afirma, que estas actuaciones atentaron contra la dignidad humana de las víctimas siendo *cosificados* por su diversidad.

Así mismo, la religión de los Judíos fue intimada destronando a Jesús de su identidad Judía llamándolo como una divinidad correspondiente al pueblo Nazi, buscando eliminar cualquier rastro o símbolo de la presencia de otra cultura que no fuera la Alemana.

Por otra parte, en el mismo documento se menciona las consecuencias generadas inmediatamente después de estos sucesos, indicando que la transición de la conciencia en este pueblo buscó evitar la culpabilidad, especialmente la culpabilidad colectiva por lo acontecido manifestado en mecanismos de defensa psicológicos; orientando sus esfuerzos físicos y económicos a la reconstrucción de infraestructura.

Se nombra dentro del texto al Psicoanalista Alexander Mitscherlich, ya que fue quien promovió una conciencia moral que permitió movilizar la emoción de culpa permitiendo la expresión del duelo y evitando alteraciones de tipo psiquiátrico por la represión emocional y la vivencia de depresión no resuelta. Lo anterior, articulado con la declaración de aceptación de culpabilidad por parte de la iglesia.

Sin embargo, antes de que esto sucediera, era visto como una vergüenza de la que no se hablaba debido a que era considerando un acto que buscaba evitar posibles culpables en su generación familiar impidiendo transformar la realidad de la víctima, revictimizándola nuevamente.

A partir de aquí, las acciones de reparación se hicieron notar, el turismo de Alemania hacia Israel aumentó significativamente, se permitió participación política y social de las víctimas y una expresión de inter-religiones.

La herencia recibida creó en la población una visión distinta de la situación, primero de desligarse de la responsabilidad colectiva y asumir una culpabilidad colectiva entendiendo esta última como los hechos de tendencias a reparación y perdón por los daños causados en el pasado con una alta incidencia religiosa, al mismo tiempo generando una confrontación ya que los jóvenes manifiestan que la culpa crea un cuestionamiento sobre su identidad.

La Alemania después del Holocausto debió enfrentar un largo proceso de entendimiento y disposición a la reparación mediado por la iglesia hasta la actualidad.

1954 - 1989 Dictadura Strionista Paraguay

Vila en el reportaje *La dictadura de Stroessner* (1954-1989) publicado en el sitio web página de la historia de Paraguay, expone una composición de lo que fue la dictadura en ese País; la cual según la información de los datos históricos fue iniciada el 04 de Mayo de 1954 posterior al golpe de estado del gobierno actual por parte del General Stroessner; dictadura que duró por 35 años, representada en violación de derechos humanos por actos como tortura, represión y confrontación.

Este régimen se clasificó en cuatro momentos históricos importantes:

1. 1954 - 1959 : Proceso de dominación.
2. 1959 - 1967: Legalización de la dictadura.
3. 1967 - 1978: Enfrentamiento entre la iglesia y el gobierno.
4. 1978 - 1989: Empoderamiento de la población y fin del fenómeno.

La consecuencia derivada, es la incredulidad de los Paraguayos ante la administración de su país, además de los daños psicológicos, ya que afirman que los beneficios están dados siempre a favor de aquellos que tienen poder, y no de los más vulnerables.

A nivel de estadísticas, Arnoso, Bobowik, & Beristain (2015) confirman que el total de víctimas superó las 3.000 personas entre víctimas directas o indirectas; adicionalmente en su artículo evidencian los resultados de un estudio realizado en Paraguay que pretendía evaluar el impacto emocional de los actos de conmemoración hacia las víctimas promovidos por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) como parte de la justicia transicional centrando en este caso, aquellas que se dirigen hacia la culpa colectiva, encontrando que esta emoción para los Paraguayos que participaron en actividades de conmemoración, es más sentida frente a los que no lo hicieron, tomándolo desde una postura izquierdista y asumiendo que hace referencia a la tendencia hacia la reparación ante hechos anteriores considerados negativos o no pertinentes y que causaron daño en su momento, el sentirla favorece el perdón intergrupar; establece una relación directamente proporcional entre más se siente, más se está dispuesto a reparar.

1973 - 1990 Dictadura Militar: Chile

Padilla (2005), en su escrito realiza una reseña histórica de lo que fue la dictadura militar en Chile; sustenta que tras el golpe de estado y muerte del Presidente Allende el 11 de Septiembre

de 1973 el General Augusto Pinochet asume el poder, pero con él, la persecución y guerra por los partidos de la administración anterior y los de izquierda.

Las consecuencias de la asunción del poder por Pinochet, se notaron en los aspectos políticos, económicos y sociales; percibiendo esto la población como una negación a sus derechos.

Por su parte, Sepúlveda (2016) adentra un poco más el tema a lo post dictatorial – después de la dictadura- en el que identifica el significado del término Culpa Colectiva a partir de la vivencia Chilena, posterior al fin del poder Pinochet.

Se cita dentro del documento a Arendt (2007) para explicar la concepción de la Culpa Colectiva entre los Chilenos, sustentando que al hablar de culpa colectiva se está solidarizando con las víctimas redimiendo lo malo o negativo hacia a ellos, pero evadiendo de una forma indirecta la responsabilidad individual, afirma que donde todos son culpables, nadie lo es.

Por otra parte en Chile; Cárdenas, Ascorra, San Martín, Rodríguez, & Páez (2013) realizan un estudio con un método mixto de investigación, para identificar aquellas emociones que contribuyen al perdón después de la violación de los derechos humanos tenida en años anteriores durante el período de la dictadura militar; la muestra fue amplia, y toma a hombres y mujeres entre 18 y 90 años, encontrando que la emociones son fundamentales para una transformación de la realidad en términos de aceptación de culpa y responsabilidad que conduzcan al cambio del paradigma. De esta forma, los resultados hallados confirman que los niveles de culpa son bajos, puesto que ésta es considerada una emoción aversiva, y que puede resultar como una amenaza al individuo en ciertas situaciones, pero que si se utiliza adecuadamente y con los principios ético – profesionales termina siendo fundamental en procesos de reconciliación.

2003: Invasión de Estados Unidos a Iraq

Se produce entre el 20 de Marzo y el 01 de Mayo de 2003 provocada por los Estados Unidos en alianza con algunos países Europeos, en contra de los Iraquíes; según Dallanegra (2003), la justificación de la invasión y el bombardeo era convertir a este pueblo en uno *Democratizado* al mismo tiempo que se eliminara la producción y almacenamiento de armas químicas, biológicas o nucleares.

Lo anterior, justificado en la resolución 687 de 1991 la cual menciona el consejo de seguridad evitando la existencia de una guerra futura que finalmente, no pudo eludirse.

En relación con lo sucedido, años más tarde Sullivan, Landau, Branscombe, Zachary & Rothschild (2013) realizan un estudio en Estados Unidos tomando como muestra a estudiantes universitarios, aplicando un cuestionario que medía diferentes variables, entre esas la percepción de culpa colectiva hallando que se reconoce el criterio desde dos posiciones:

La primera, tomando como referente las autolesiones causadas frente a otros daños; en este caso autolesiones del endogrupo por acciones hacia el exogrupo; midiendo las acciones dañinas de los Estados Unidos en Iraq las cuales movilizan la sensación de la culpa colectiva.

Y la segunda, un reconocimiento de la culpa colectiva por la reducción de condiciones exonerantes entre los que se consideran autolesionados con evitación de la empatía, con reafirmación del tema de autolesión.

2017 Colombia

El conflicto armado ha sido la realidad Colombiana durante las últimas cinco décadas, dejando graves consecuencias en el tejido social y en la posición política y económica del País, marcando significativamente su desarrollo.

Los enfrentamientos entre el gobierno y grupos al margen de la ley, el desplazamiento, la corrupción y el narcotráfico, son los principales elementos que desataron y prolongaron la guerra vivida.

En consecuencia, como lo menciona Botero & Bustillos (2017) se plantean cuáles podrían ser los mecanismos emocionales que aporten la finalización del conflicto y llegar a la Paz, lo cual implica un proceso de aceptación de la justicia transicional y preparación frente al nuevo escenario, especialmente aceptación de la población causante de los daños a la sociedad civil llamados desmovilizados.

Los autores afirman que para el año 2015, las cifras de desmovilizados alcanzaban las 57.000 personas y que para entender su dinámica en la sociedad se debía evaluar la percepción de culpa colectiva e identidad nacional con el objetivo de aceptarlos dentro del proceso de justicia transicional. Para esto, se realizó un estudio cuantitativo descubriendo que lo concerniente a la culpa colectiva parafraseándolos, es considerado como la posibilidad de experimentar un grado de responsabilidad de los civiles en lo referente a la estigmatización de la población desmovilizada, entendiendo el concepto de inclusión social y aceptación en la marcha hacia la construcción de la paz. Así mismo, afirman que el concepto de culpa colectiva está íntimamente ligado a la identificación del endogrupo.

Línea histórica del surgimiento del término

Fuente: Elaboración propia

De manera general, este capítulo da muestra de la importancia de la culpa colectiva como emoción aversiva intergrupala, latente en conflictos sociopolíticos significativos a lo largo de la historia del hombre desde décadas pasadas y que ha permitido la reparación y reconciliación en los post conflictos trabajados. Específicamente en cada caso mencionado se observó una manifestación clara del concepto; en la situación vivida en la Alemania Nazi, la culpa colectiva fue surgida a causa de los hechos perpetrados en el Holocausto a mitad del siglo anterior siendo movilizadala en la actualidad con fines reparativos hacia los miembros identificados con grupos víctimas de tiempo atrás; en la dictadura militar de Chile, el resultado de una culpa colectiva fue tan sentida que promovió un programa de reparación integral considerado por Cortés (2017) como el más completo hasta el momento; frente a la invasión de estados Unidos a Iraq el término es dado tras la sensación de emociones no exonerantes ante los hechos victimizadores y, finalmente en el caso Colombiano, que actualmente se encuentra en el momento histórico de fin de conflicto resulta ser fundamental trabajarla con el objetivo de establecer un proceso efectivo de Paz y Reparación.

Capítulo II: Hitos de investigación de la culpa colectiva

Los hitos en palabras del diccionario Oxford Living en español, son eventos exactos y representativos para la evolución de procesos generales o de la vida del ser humano. En la investigación, los hitos permiten saber del progreso de un proyecto aún sin conocerlo profundamente puesto que simbolizan un logro, un impacto o un momento importante dentro del quehacer investigativo.

En consecuencia, para el entendimiento del significado de culpa colectiva temática de la presente monografía, se tiene en cuenta los hitos hallados en la investigación los cuales son la relación con los conflictos sociopolíticos, la aparición del término en la Psicología Ambiental, la asociación con la discriminación grupal.

Conflictos sociopolíticos

Dentro de la revisión documental realizada para la obtención de la información sobre aparición y desarrollo del concepto de culpa colectiva, fue posible evidenciar, que históricamente se ha formado en presencia de conflictos sociopolíticos siendo el Holocausto Nazi 1933 – 1955 la cúspide para su visualización.

De esta manera, es pertinente definir lo que significa el concepto, hallando que se concibe como conflicto sociopolítico aquella disputa entre intereses y poder (Caballero, 2009) claramente marcado en determinado momento histórico.

Branscombe & Wohl, (2005), lo evidenciaron –asociación de culpa y conflictos sociopolíticos- en un estudio adelantado en Estados Unidos en el cual se evaluó la asignación de culpa colectiva justamente a una población víctima del Holocausto y a miembros del grupo perpetrador cincuenta años después de ocurridos los hechos encontrando impactos positivos y negativos dentro del grupo investigado mediado a su vez por la categorización interna percibida.

En el caso Colombiano Arango (2013), analiza la crisis moral y política del conflicto con una posición de medición de responsabilidad colectiva con el fin de promover la transformación de dicha realidad. Sin embargo, sustenta tres causales fundamentales del conflicto social y político del país, primero, una crisis económica por el desempleo y las pocas relaciones de comercio; el segundo, la presencia de la violencia por parte de grupos al margen de la ley, y tercero el desplazamiento de los campesinos al campo, quedando claramente marcado que desde años anteriores hasta la actualidad son las mismas situaciones sociales y políticas las que promueven la presencia del criterio.

Para la realidad Chilena, el hecho de la presencia de conflictos sociopolíticos causó una evidente violación al tema de derechos humanos, Cárdenas et al., (2013) en el estudio denominado *Emociones como Predictores del Perdón en el Contexto de la Violación a los Derechos Humanos en Chile* en el que investigaron a cerca de rol de Las Comisiones de Verdad y Reconciliación (CVR) post actos violentos, hallaron que, cuando un sujeto ha estado expuesto a situaciones de violencia las emociones juegan un papel importante pero no determinante en el momento del pos conflicto, puesto que el nivel de reconciliación está relacionado con la credibilidad ante las instituciones responsables de la protección para el cumplimiento de sus

derechos como seres humanos y ciudadanos más no por la movilización de emociones; siendo esta credibilidad baja o nula por el no cumplimiento hacia la protección de sus derechos humanos.

Así pues, en el estudio se observó bajos niveles de culpa en la población abordada generando una preocupación ya que no habría una tendencia efectiva a la reparación de quienes fueron víctimas o participaron en hechos violentos. Por consiguiente, el estudio enfatizó que para el caso de Chile, las emociones sirvieron para reconocer a nivel interpersonal una posición de confianza y perdón, pero no a nivel institucional por la poca credibilidad que dichas organizaciones generan.

Otro caso de conflicto sociopolítico presentado y divulgado por Ledesma (2001), es de los Estados Unidos tomando como referente los hechos ocurridos el 11 de septiembre, en el cual el gobierno nacional pretendió continuar actos de violencia por su cuenta, sin tener en cuenta la responsabilidad penal que esto implicaba, violando el convenio de Roma y asumiendo el papel del más poderoso al buscar imponer victoria y no justicia.

El documento de Ledesma (2001), busca movilizar hacia la culpa colectiva para sensibilizar y evitar nuevos actos de terrorismo por parte de la Potencia mundial como lo es Estados Unidos.

Por último, Cortés (2013) en el documento *Justicia Transicional: memoria colectiva, reparación, justicia y democracia* hace una revisión histórica del proceso de justicia transicional en países significativos que han vivido momentos de conflicto, identificando cuál ha sido el proceso de solución o reparación que han presentado. En el texto, también se menciona el caso de Argentina, dentro del cual Malamud sostiene que el proceso no tuvo éxito por la culpabilización que se dio a los victimarios en lugar de buscar restitución y protección de derechos a las víctimas. Por su parte, Greiff aporta al documento al hacer alusión a la reparación

de víctimas en el contexto de Alemania, al resaltar el hecho de intentar reparar daños causados teniendo en cuenta sus alcances geográficos y recursos físicos.

Por su parte Castellanos, en el texto hace un análisis desde la revisión de Argentina, Sudáfrica y el Salvador concluyendo que es importante incluir a las fuerzas armadas en los procesos de reconciliación. Se habla también del tema de reparación y reconciliación desde el discurso de Herrera & Gamboa (s.f) nombrados en el artículo, los cuales invitan a mirar el pasado problemático al igual que Rincón (s.f) incluyendo el tema de verdad histórica.

De igual manera, Cortés (2013) en su escrito realiza un análisis desde los procesos de paz y reinserción en Colombia por Manuel Quinche.

Por último se habla de justicia transicional teniendo en cuenta el conflicto Colombiano partiendo de las Políticas Públicas.

Psicología Ambiental

Ferguson & Branscombe (2010), investigan acerca de la posible mediación de la culpa colectiva frente a acciones de protección del medio ambiente, específicamente en lo relacionado con el calentamiento global y su mitigación por parte del ser humano. De esta forma, adelantaron sus estudios en los Estados Unidos a partir de la movilización de la culpa colectiva desde otra perspectiva, es decir, esta emoción siempre ha sido trabajada como el daño del endogrupo hacia el exogrupo en eventos pasados, pero para este caso, la investigación se dirigió a trabajarla teniendo en cuenta los daños que el mismo grupo puede hacerse a sí mismo en una visión futura; así pues, se reconoce que existen dos momentos importantes en lo que la exploración hace referencia a la culpa colectiva; primero las personas reconocen que su grupo ha causado un daño

(Branscombe & Ferguson, 2010) relacionado con el calentamiento global a causa de la acción humana y no de la acción natural, y segundo, existe el reconocimiento de una posible reparación ante el daño causado (Schmitt, Miller, Branscombe, & Brehm, 2008; Wohl et al., 2006).

Con lo anterior, la población estudiada afirma que sólo cuando se percibe esa auto amenaza están dispuestos a prevenir o disminuir el daño que se hace al medio ambiente con acciones tales como la conservación de energía y el pago de impuestos ecológicos (Branscombe & Ferguson, 2010).

En consecuencia, el trabajo adelantado por Branscombe & Ferguson (2010), lo concerniente a la culpa colectiva, juega un papel fundamental en una posible modificación de conductas en diferentes escenarios de la vida del ser humano si se trabaja desde una perspectiva ética para no afectar otras dimensiones de la vida del hombre, siendo este un aporte significativo por parte de la Psicología Ambiental.

Desigualdad grupal

La “externalización de la desigualdad es un estado predeterminado para que los miembros del grupo aventajados puedan hacer frente a la desagradable realidad del privilegio de su grupo (Pratto & Stewart, 2012)”, enunciado que al recordar al grupo privilegiado permite la introspección y el cambio actitudinal hacia el exogrupo o grupo externo.

Lo anterior, fue evidenciado en la investigación de Greenaway, Fisk & Branscombe (2017), llevada a cabo en Nepal –País situado en Asia del Sur- que como meta fijada buscaba estudiar dentro del contexto el reconocimiento de la culpa colectiva como emoción intergrupal, realizando así énfasis en la condición privilegiada de un grupo sobre otro visualizando esta como una característica marcada de desigualdad.

En el estudio efectuado en Nepal, se abordó el privilegio que poseen los extranjeros sobre los habitantes de este territorio y su percepción sobre la situación obteniendo tres aspectos importantes:

1. Cuando interactúan sociedades desarrolladas con las que aún se encuentran en desarrollo, el sentir privilegio de uno sobre otro movilizó la culpa colectiva.
2. Cuando hay interacción con uno de los miembros del grupo marginal hay culpa colectiva y movilización de acciones de reparación.
3. Se produce externalización de la desigualdad por presencia de uno de los miembros del endogrupo en un grupo mayor o superior.

Greenaway et al. (2017), confirman finalmente que el contexto es fundamental para el desarrollo de las relaciones intergrupales y la expresión de las emociones en este acto social, y que la presencia de desigualdad grupal genera alteración en las dinámicas de dichas relaciones intergrupales

Por otra parte, en la investigación de Hoffarth y Hodson (2014) sobre la ambivalencia subjetiva hacia los homosexuales, se encontró otra forma de desigualdad grupal y discriminación a esta población específica tras evidenciar el sesgo anti-gay y el acoso hacia los mismos por parte de los heterosexuales siendo asociada a menos sensación de culpa colectiva como justificación de sus actos de discriminatorios.

De manera específica, la investigación de Hoffarth & Hodson (2014) arrojó los siguientes resultados:

- ✓ La ambivalencia subjetiva demuestra menos aceptación y apoyo a los homosexuales.
- ✓ El sesgo es una predicción de la ambivalencia.

- ✓ La empatía intergrupar disminuye los prejuicios y predice la aceptación de dicha población.
- ✓ La empatía por parte de los heterosexuales hacia los homosexuales disminuye el acoso gay, entendiendo este último término como el rechazo social hacia su orientación sexual.

Como hallazgo general del capítulo, es posible afirmar que el principal hito que prevalece en la concepción del término es el tema de los conflictos sociopolíticos, ya que a partir de estos se evidenció que en cualquier momento de la historia del hombre permite el levantamiento de emociones intergrupales, siendo especialmente la culpa colectiva la que más se moviliza; con esta, se anexa la desigualdad como elemento constitutivo de un conflicto.

Así mismo, la investigación sobre Psicología ambiental realiza un aporte de gran interés para utilizar la culpa no solo con fines reparatorios, sino también preventivos con la función de evitar daños en un futuro.

Capítulo III: Definición del término culpa colectiva desde la relación de la Psicología con otras áreas del conocimiento

La culpa colectiva es una emoción intergrupar que ha sido trabajada particularmente en Psicología, pero su implicación traspasa las fronteras disciplinares ya que los efectos pueden ser medidos en distintas áreas de la vida del individuo.

Por tal razón, el presente capítulo da cuenta de los aportes realizados por diversas disciplinas como Ciencias Políticas, Sociología, Teología, Psicología Social y Salud Mental respecto al significado, entendimiento y aporte central para el reconocimiento de la Culpa Colectiva.

Ciencias Políticas

La culpa colectiva según Jaspers (1998), es derivada de la culpa política, entendiendo esta última como la corresponsabilidad en las acciones de gobernación del estado hacia el pueblo; así, la culpa política pretende sensibilizar a la población a asumir un rol activo en la búsqueda de conservar sus derechos como seres humanos y como ciudadanos, de igual manera, a reparar acciones de daño que hayan sido perpetradas.

Más adelante en el documento *La responsabilidad colectiva ante la crisis moral y política colombiana* de Arango (2013), cita a Jaspers (s.f), siendo este último autor quien reemplaza la palabra culpa por responsabilidad colectiva, haciendo alusión a la teoría de responsabilidad, la cual contempla que debe existir un sujeto ya sea individual o colectivo, frente a un objeto humano o divino en una relación dentro de un sistema de normas o valores, en la cual las consecuencias de los actos tienen una calificación en las categorías de buenas o malas adquiriendo una contemplación moral.

En el mismo documento, Jaspers cita lo sucedido en la Alemania Nazi afirmando que los hechos registrados no sólo eran responsabilidad del estado, sino también de la población por su actividad y/ o pasividad, promoviendo desde esta perspectiva acciones de reparación.

Sociología

Desde la sociología Niškanović & Petrović (2015), realizan sus aportes para la comprensión de lo que significa la culpa colectiva y su importancia en la sociedad actual, tras llevar a cabo una investigación que pretendía explicar cómo la identidad étnica y el patriotismo podían incidir en la aceptación de la culpa colectiva, esto, teniendo en cuenta el conflicto o la guerra de Bosnia y Herzegovina vivida entre los años 1992 a 1995 a causa de discrepancias políticas y religiosas.

La discusión final de la investigación arroja que, aquellas personas que demuestran una identificación étnica media presentan mayor nivel de aceptación de la culpa colectiva, así mismo se observa que, el alto nivel de identificación nacional genera evitación para sentir culpa colectiva frente a los de menos identificación.

El documento reitera la importancia de la identidad al categorizar a la culpa colectiva como una emoción negativa o aversiva que se experimenta por el grado de apego y/o identificación nacional para la aceptación de transgresiones realizados por el endogrupo y el inicio de la aceptación de responsabilidad grupal.

Teología: Jaspers (1988) y la clasificación de la culpa

Jaspers (1998) reconoce el concepto de culpa a partir de la problemática social vivida en la Alemania Nazi, en la cual también evidenció que aquellos que fueron víctimas también se convirtieron en victimarios perpetrando asesinatos; llevándolo de esta manera a distinguir el criterio en cuatro tipos como lo son culpa criminal, culpa moral, culpa política y culpa metafísica.

Por consiguiente, definió la culpa criminal como aquella sentida por personas que infringen la ley debiendo ser procesadas legalmente. Para el caso de la culpa moral, afirma que son todas aquellas acciones u omisiones con las que se puede lesionar a otro; categorizándose individualmente; por su parte, la culpa política, es derivada de lo vivido en el Holocausto siendo el equivalente de la culpa colectiva, la cual es considerada como la violación de los derechos humanos en una población determinada, así mismo relaciona el concepto con términos como vergüenza y responsabilizar con el objetivo de generar conciencia.

Finalmente, al referirse a la culpa metafísica proclama lo siguiente: "si no actúo, pudiéndolo hacer, para impedir un agravio o injusticia, me hago igualmente responsable"(p.163). Jaspers dice, que la culpa metafísica llega hasta sacrificar nuestra vida si es necesario por evitar la violencia o la injusticia hacia otro.

Psicología social

Ferguson & Brascombe (2014), plantean tres antecedentes relevantes sobre la culpa colectiva desde el análisis de la Psicología Social:

1. Identidad colectiva: Relacionada cuando en el individuo se auto-categoriza dentro un grupo asumiendo sus características y comportamientos. En este caso, se menciona los

hechos ocurridos Holanda según la investigación de Doosje, Branscombe, Spears & Manstead (2006), en donde se mencionó a los pobladores del momento los actos de victimización a los que fueron sometidos sujetos por parte de su grupo de pertenencia, asociando así un sentimiento de culpabilidad colectiva.

2. Responsabilidad de daño: Ferguson & Branscombe (2014), afirman la evidencia reflejada en las investigaciones como las de Bosnia (Zebel, Zimmermann, Viki, & Doosje, 2008), en las que se comprobó que cuando el grupo interno es capaz de sentirse responsable por actos dañinos hacia el grupo externo por situaciones históricamente vividas, es posible la experimentación de culpa colectiva.

Iyer, Leach, & Crosby (2003), por su parte, expusieron que cuando es posible la percepción de desigualdad o ventaja sobre otro grupo es visto como una opresión que lo hace responsable y propenso a la apreciación de culpa colectiva.

3. Ilegitimidad de daño: Hace referencia a las conductas opresivas por parte del endogrupo hacia el exogrupo. Bahns & Branscombe (2011), en su estudio sobre el apoyo para el ingreso a blogs por parte de homosexuales y heterosexuales, comprobó que por parte de los homosexuales no existió restricción en apoyar a los heterosexuales a pesar de la desigualdad latente, lo que hizo a los heterosexuales sentir ilegitimidad y aumentar la culpa colectiva.

Sin embargo, la ilegitimidad de daño puede ser manipulada de forma positiva y/o negativa según los fines que se tengan; por ejemplo, Wohl & Branscombe (2005), encontraron que al recordar a los Estadounidenses los hechos ocurridos el 11 de Septiembre fue posible justificar sus acciones en contra de los Israelíes reduciendo la culpabilidad colectiva sentida.

Por otra parte, desde la Psicología social Wohl y Branscombe (2005), refuerzan el componente social en el análisis de la culpa colectiva situando la categorización como el elemento más significativo para el reconocimiento de aceptación o negación de dicha emoción.

Salud Mental

En Irlanda del Norte se realiza una investigación por Cairns, Hewstone & Myers(2009), sobre la incidencia del perdón y la culpa en la salud mental de la población presente en este territorio, posterior al conflicto etnopolítico vivido denominado *Los Problemas* el cual fue protagonizado entre los años 1968 a 1998. Al analizarlo, y transversalmente valorar su pertinencia para el estudio de la culpa colectiva, es válido entonces afirmar, que según sus autores y de acuerdo a lo hallado en los resultados de la investigación, se entiende por culpa colectiva desde el impacto de la salud mental como un concepto mediador para la reconciliación de las partes posterior a un conflicto, es decir, que a mayor percepción de culpa colectiva existe mayor manifestación de perdón y de prosocialidad.

Lo anterior, relacionado directamente con la identificación que tiene cada uno de los miembros con el endogrupo haciendo alusión a la teoría de identidad social de Tajfel & Turner (1986). Así pues, en Irlanda del Norte se evidenció que con el objetivo de preservar una imagen positiva de acuerdo a la identificación del endogrupo frente a la sociedad en general o al exogrupo de referencia, existe una resistencia por parte del grupo perpetrador para aceptar sus acciones dañinas puesto que hacerlo, generaría que la posición social del grupo perdiera estabilidad o nivel. Por su parte, quienes sienten menos identidad social en relación con el grupo son más proclives a sentir mayor culpa colectiva e iniciar acciones de perdón y reconciliación.

Sin embargo, en la investigación también se encontró que referente a la salud mental, cuando se promueve la culpa de forma colectiva se obtienen resultados positivos en lo relacionado a identidad, perdón y reparación, pero cuando se promueve la culpa de manera individual se convierte en un factor de riesgo para que el individuo desarrolle patologías de tipo Psiquiátrico que afectan su bienestar particular.

Por lo anterior, la manipulación de la culpa debe realizarse con fines éticos para no afectar la salud mental del sujeto y obtener los beneficios deseados en lo relacionado con el perdón y la reparación al hablar de culpa colectiva.

Como conclusión del capítulo, es válido afirmar que la culpa colectiva ha sido trabajada con grandes aportes teóricos y prácticos en disciplinas incluso diferentes a la Psicología como lo son las ciencias políticas con grandes alcances, llegando a la unión en todos los escenarios en un mismo punto y es el de alcanzar una transformación social de la realidad con fines reparatorios con único propósito de proporcionar bienestar a los sujetos implicados, que son generalmente miembros de endogrupos de referencia.

Conclusiones y recomendaciones

Finalmente, con el ejercicio investigativo realizado sobre el criterio de culpa colectiva, fue posible evidenciar que la misma ha sido catalogada como una emoción aversiva pero que si se promueve asertivamente, es capaz de lograr una transformación de la realidad en el contexto específico en el que se desarrolle, es decir, las investigaciones trabajadas a lo largo de la monografía dan muestra que Países como Alemania y Chile, lograron por medio de la culpa colectiva movilizar acciones de reparación ante acciones dañinas perpetradas en el pasado.

Así mismo, se evidenció que son efectivas en la prevención los mismos actos de daño hacia el futuro con la investigación sobre la mitigación del daño ambiental por la contaminación (Ferguson & Branscombe, 2010).

Así pues, el primer capítulo aclara teóricamente el concepto y relaciona los principales conflictos sociopolíticos con lo que asocia la noción de culpa colectiva y los impactos logrados en esas situaciones. Por su parte, el capítulo dos describe los tres hitos hallados, retomando los conflictos sociopolíticos, la novedad dada por la Psicología Ambiental en la que expone que es posible el uso de culpa colectiva con fines preventivos de daño, y por último, como la desigualdad grupal también promueve el entendimiento de lo que significa dicha emoción.

Finalmente en el capítulo tres, se describe la relación de la culpa colectiva externa a la Psicología con relación a otras áreas del conocimiento.

En Colombia, trabajarla implica un reto que aporta al proceso actual de paz y que con los antecedentes históricos trabajados facilitaría la reconciliación del país en términos de víctimas, victimarios y población en general.

Por último, se recomienda primero continuar el proceso investigativo en el País en el momento actual y segundo manipular éticamente la percepción y sensación de la culpa colectiva en pro del bienestar de la población implicada, es decir, movilizar la emoción entorno a la búsqueda de reparación y no hacia la culpabilidad individual puesto que si se realiza con de ésta última que puede generar en el individuo malestar psicológico y/o alteración de la salud mental.

De igual manera, se recomienda el estudio de la culpa colectiva no sólo con las disciplinas ya estudiadas sino con aquellas otras áreas del conocimiento como la medicina y la agronomía que pueden aportar a fortalecer el impacto positivo de esta emoción.

Referencias Bibliográficas

- Allport, G. (1954) The historical background of social psychology. En G. Lindzey (Ed.), *Handbook of social psychology* (Vol. 1, pp. 3-56). Cambridge: Addison-Wesley
- Arango, R. (2013). La responsabilidad colectiva ante la crisis moral y política colombiana. *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, año 15, nº 29. Pp. 155–167. Colombia. Recuperado de:
<http://institucional.us.es/revistas/Araucaria/A%C3%B1o%2015%20%20N%C2%BA%2029%20%202013/La%20responsabilidad%20colectiva.pdf>
- Arnoletto, E. (2017). Resolución pacífica de los conflictos. En *Enciclopedia Jurídica online*. Recuperado de: <http://leyderecho.org/resolucion-pacifica-de-los-conflictos/>
- Arnosó, M., Bobowik, M., & Beristain, C. (2015). La Comisión de Verdad y Justicia en Paraguay: la experiencia emocional en los rituales de conmemoración y la eficacia percibida de la comisión. *Revista Psicología Política*, 15(32), 137-155. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-549X2015000100010&lng=pt&tlng=es.
- Bahns, A., & Branscombe, N. (2011). Effects of legitimizing discrimination against homosexuals on gay bashing. *European Journal of Social Psychology*, 41, 388-396.
doi:10.1002/ejsp.784
- Botero Y, & Bustillos A (2017). Identificación nacional y culpa colectiva como predictores de la aceptación de la justicia de transición" *La Influencia de las víctimas en el tratamiento jurídico de la violencia colectiva*. En: Colombia ISBN: 978-84-9148-256-7 ed: Dykinson , v. , p.345 – 364.

Branscombe, N. & Wohl, M. (2005). Forgiveness and Collective Guilt Assignment to Historical Perpetrator Groups Depend on Level of Social Category Inclusiveness. *Journal of Personality and Social Psychology*, 88(2), 288-303. Recuperado de:

<http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.88.2.288>

Branscombe, N., & Doosje, B. (2004). Collective guilt: International perspectives. *Studies in emotion and social interaction*. Cambridge University Press. Recuperado de:

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=cS5fq3KJKIC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Collective+guilt:+International+perspectives.&ots=dqgovjtdp3&sig=cJg3BkwnYiKo_eogld-dlIWc9vXg#v=onepage&q=Collective%20guilt%3A%20International%20perspectives.&f=false

Bustillos, A. (2008), “El papel de la culpa colectiva en la mejora de las relaciones intergrupales”.

En J. FMorales, C. Huici, E. Gaviria & A. Gómez (eds.), *Método, investigación y teoría en Psicología Social*. Madrid: Pearson, Prentice Hall, pp. 525-536. Cohen, J., Cohen, P., West, S. G. & Aiken, L.S. 359

Cabello V, (Agosto de 2009). Los conflictos sociales y socio – ambientales en el sector rural y su relación con el desarrollo rural. “*Los conflictos sociales y socio – ambientales en el sector rural y su relación con el desarrollo rural. Notas para un balance de investigaciones*”. Ponencia llevada a cabo por SEPIA XIII, Cusco, Perú. Recuperado de:

[http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/71267BC7FE0F83FA05257966007877E5/\\$FILE/Los_conflictos_sociales_y_socioambientales.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/71267BC7FE0F83FA05257966007877E5/$FILE/Los_conflictos_sociales_y_socioambientales.pdf)

Cairns, Ed, Hewstone, M & Myers, E (2009) Impact of conflict on mental health in Northern Ireland: The mediating role of intergroup forgiveness and collective guilt. *Political*

- Psychology*, Vol. 30 (2). pp. 269-290. [Journal article]. Full text not available from this repository
- Campbell, D. (1967). Stereotypes and the perception of group differences. *American Psychologist*, Vol. 22, 817-829. Recuperado de:
<http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0025079>
- Cárdenas, M, Ascorra, P, San Martín, M, Rodríguez, M, & Páez, D. (2013). Emociones como Predictores del Perdón en el Contexto de la Violación a los Derechos Humanos en Chile. *Psicoperspectivas*, Vol. 12 (1), 30-49. Recuperado de: <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol12-Issue1-fulltext-241>
- Casañas J, & Perna B, (2016). *Culpa y vergüenza emociones autoconscientes* (Tesis de Pregrado en Psicología inédita, Universidad de la laguna, España) Recuperado de:
<https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2872/CULPA%20Y%20VERGUENZA%20EMOCIONES%20AUTOCONSCIENTES.pdf?sequence=1>
- Chóliz M, (2005). Psicología de la emoción: el proceso emocional. *Universidad de Valencia*. Recuperado de: <https://www.valencia.edu/~cholz/Proceso%20emocional.pdf>
- Cortés, F. (2017). Justicia Transicional: memoria colectiva, reparación, justicia y democracia. *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, Vol. 19 (1), 159-165. Recuperado de:
<http://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/5288/3577>
- Dallanegra L, (2003). La invasión de EUA a Irak. Instituto de Investigación de Ciencias Sociales *IDICSO*. Recuperado de: <http://csoc.usal.edu.ar/archivos/csoc/docs/idicso-sdti006.pdf>
- Deschamps, J., & Devos, T. (1996). Relaciones entre identidad social e identidad personal. En Morales, J., Páez, D., Deschamps J., & Worchel, S: *Identidad social: aproximaciones*

psicosociales a los grupos y a las relaciones entre grupos (pp. 39-55). Valencia, España.

Promolibro

Devos, T., Silver, L., Mackie, D., & Smith, E. (2002). Experiencing intergroup emotions. In D.

M. Mackie & E. R. Smith (Eds.), *Beyond prejudice: From outgroup hostility to intergroup emotions* (pp. 111–134). Philadelphia: Psychology Press.

Diario exterior.com. *Reseña de los atentados terroristas del 11 de septiembre*. Recuperado de:

<https://eldiarioexterior.com/imagenes%5Cfotosdeldia%5C11S.pdf>

Doosje, B., Branscombe, N., Spears, R., & Manstead, A. (2006). Antecedents and consequences of group-based guilt: *The effects of ingroup identification*. *Group Processes & Intergroup Relations*, 9(3), 325-338. DOI: 10.1177/1368430206064637

Doosje, B., Branscombe, N., Spears, R. & Manstead, A. (1998). Guilty by association: When one's group has a negative history. *Journal of Personality and Social Psychology*, 75, 872-886. DOI:10.1037/0022-3514.75.4.872

Echeburúa, E., Corral, P de., Amor, J. P. (2001). Estrategias de afrontamiento

ante los sentimientos de culpa. *Análisis y modificación de conducta*, Vol. 27, n. 116; p. 905-929. Recuperado de:

https://www.researchgate.net/publication/39148567_Estrategias_de_afrontamiento_ante_los_sentimientos_de_culpa

El Holocausto. *Enciclopedia del Holocausto*. Recuperado de:

<https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10005751#>

Etxebarria, I. Conejero, S. y Pascual, A. (2011). La culpa colectiva en contextos de violencia

política. En Páez, D., Martín, C., González, J., Basabe, N., & De Rivera, J. *Superando la*

- violencia colectiva y construyendo cultura de paz* (pp. 39-69). Madrid: Fundamentos. (ISBN: 978-84-245-1236-1).
- Faúndez L. (2001). Culpa colectiva y justicia infinita. *Educere*, 5 (15), 327-328. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=35651514>
- Ferguson, M., & Branscombe, N. (2010). Collective guilt mediates the effect of beliefs about global warming on willingness to engage in mitigation behavior. *Journal of Environmental Psychology*, 30 p 135-142. DOI : 10.1016/j.jenvp.2009.11.010
- Ferguson, M., & Branscombe, N., (2009). Collective guilt mediates the effect of beliefs about global warming on willingness to engage in mitigation behaviorq. *Journal of Environmental Psychology* 30(2):135-142. DOI 10.1016/j.jenvp.2009.11.010
- Ferguson, M., & Branscombe, N., (2014). The social psychology of collective guilt. Collective Emotions Perspectives from Psychology, Philosophy, and Sociology. *Oxford* (pp 251 – 262). Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Nyla_Branscombe/publication/262862728_The_social_psychology_of_collective_guilt/links/0deec539b23e35e501000000/The-social-psychology-of-collective-guilt.pdf
- García, F., & Musitu G, (2014). Autoconcepto Forma 5. *TEA*, 4º Edición, España. Recuperado de: http://www.web.teaediciones.com/Ejemplos/AF-5_Manual_2014_extracto.pdf
- Greenaway, K., Fisk, K., & Branscombe, N. (2017) Context matters: Explicit and implicit reminders of ingroup privilege increase collective guilt among foreigners in a developing country. *J Appl Soc Psychol*.1–5. Recuperado de: <https://doi.org/10.1111/jasp.1248>
- Guerrero, D. (2016). Factores resilientes en mujeres maltratadas. *Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD-*. Recuperado de:

<http://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/13791/1/1116235598.pdf>

Haslam, S., Turner, J., Oakes, P., Reynolds, K., & Doosje, B. (2002). From personal pictures in the head to collective tools in the world: How shared stereotypes allow groups to represent and change social reality. In C. McGarty, V. Y. Yzerbyt, & Spears, R (Eds.), *Stereotypes as explanation: The formation of meaningful beliefs about social groups*. Cambridge: CUP. DOI: 10.1017/CBO9780511489877.009

Hoffarth, M., & Hodson, G., (2014). Is subjective ambivalence toward gays a modern form of bias?. *Personality and Individual Differences*, 69 (2014) 75–80. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.05.014>

Hogg, M., Vaughan, G., & Morando M, (2010). *Psicología Social*. Recuperado de: <https://books.google.com.co/books?id=7crhnqbQIR4C&pg=PA418&lpg=PA418&dq=teoria+de+las+emociones+intergrupales&source=bl&ots=9HTqXwGwaX&sig=8SdIGASEOxVBHsZGPayv3JTWQZg&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjvscHz6p7ZAhVSw1kKHWo6BPEQ6AEISzAF#v=onepage&q=teoria%20de%20las%20emociones%20intergrupales&f=false>

Iyer, A., Leach, C, & Crosby, F. (2003). White guilt and racial compensation: The benefits and and limits of self-focus. *Pers Soc Psychol Bull*, (1):117-29. <https://doi.org/10.1177/0146167202238377>

Jaspers, K. (1998), El problema de la culpa: sobre la responsabilidad política de Alemania. Barcelona. España: Paidós. Recuperado de: www.casadellibro.com/libro-el-problema-de-la-culpa-sobre-la-responsabilidad-politica-de-alemania/9788449305610/621318

- Kemper T (1987) How many emotions are there? Wedding the social and autonomic components. *American Journal of Sociology* 93: 263–289. Recuperado de: <http://www.jstor.org/stable/2779585>
- Klein, O., Licata, L., & Pierucci, S. (2011). Does group identification facilitate or prevent collective guilt about past misdeeds? Resolving the paradox. *Br J Soc Psychol.* Vol. 50(3):563-72. DOI: 10.1111/j.2044-8309.2011.02028.x
- Laorden C, (2005). Educar emociones: un instrumento para trabajar el “sentimiento de culpa”. *Pulso*, 28. 125- 138. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1370920.pdf>
- Lasker (2002). El conflicto político vasco. *Farsalia Revista independiente*. Recuperado de: <http://www.farsalia.com/opinion/conflicto.html>
- Lawler E (1999). Bringing emotions into social exchange theory. *Annual Review of Sociology* 25: 217–244. Recuperado de: <http://www.jstor.org/stable/223504>
- Lippmann, W. (1922). Public opinion. *New York: Harcourt Brace, Brace and Co.*
- Mackie, D., Maitner, A., & Smith, E. (2009). Intergroup emotions theory. In T. D. Nelson (Ed.), *Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination* (pp. 285-307). New York, NY: *Psychology Press*. DOI: 10.4324/9780203361993
- Miller, D., Smith, E., & Mackie, M. (2004). Group Processes Intergroup Relations. *Sage Publications*. Vol. 7; 221. Recuperado de: <http://www.indiana.edu/~smithlab/articles/contactgpir.pdf>
- Molero, A. (2008). ¿Cómo se manifiesta el prejuicio?. En Navas, L & Mula, A. (eds.), *Las actitudes ante la inmigración en los adolescentes y en los jóvenes*. Alicante, España, Editorial Club universitario, pp. 37. ISBN: 978-84-9948-599-7

- Morales, J. (2007). Identidad social y personal. En J. F. Morales, M. C. Moya, E. Gaviria & I. Cuadrado, *Psicología social* (pp. 787-805). Madrid: McGraw-Hill.
- Navarro, D. (2012). ¿Conflicto social o situación social conflictiva?. *Eudmet.net*. ISSN: 1988-7833. Recuperado de: <http://www.eumed.net/rev/cccss/18/dnl.html>
- Niškanović, J., & Petrović, N. (2016). Ethnic identity and patriotism as predictors of collective guilt acceptance. Odeljenje za psihologiju. *Sociologija* 58(1):72-85. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/301943654_Ethnic_identity_and_patriotism_as_predictors_of_collective_guilt_acceptance
- Noor, M., Branscombe, N., & Hewstone M. (2015). When group members forgive: Antecedents and consequences. *Group Processes & Intergroup Relations*, 18, Issue 5, pp. 577 – 588. Recuperado de: <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1368430215586605>
- Organización Mundial de la Salud OMS, (2017). *Salud mental: un estado de bienestar*. Recuperado de: <http://www.who.int/suggestions/faq/es/>
- Oxford, s.f. *Definición de hito en español*. Recuperado de: <https://es.oxforddictionaries.com/definicion/hito>
- Padilla, E. (2005). La Dictadura Militar Chilena 1973 – 1990. *La memoria y el olvido*. Recuperado de: <http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/lamemolv/memolv04.htm>
- Peris, R., & Agut, S. (1997). Evolución conceptual de la Identidad social. El retorno de los procesos emocionales. *Revista Electrónica de Motivación y Emoción*. Volumen X Número: 26-27. Recuperado de: <http://reme.uji.es/articulos/numero26/article2/texto.html>

- Pratto, F., & Stewart, A. (2012). Group dominance and the halfblindness of privilege. *Journal of Social Issues*, 68, 28–45. DOI: 10.1111/j.1540-4560.2011.01734.x
- Ruiz, I., & García, I. (2014). Tesis de master. La culpabilidad heredada, Alemania después del Nazismo. *Universidad Complutense de Madrid*. España. Recuperado de: <http://eprints.ucm.es/28592/1/TFMEprintsIvanRuizLarrea.pdf>
- Scandroglio, B., López, J., & San José M, (2008). La Teoría de la Identidad Social: una síntesis crítica de sus fundamentos, evidencias y controversias. Universidad Autónoma de Madrid. *Psicothema*. Vol. 20, nº 1, pp. 80-89. Recuperado de: <http://www.psicothema.es/pdf/3432.pdf>
- Schmitt, M., Miller, D., Branscombe, N., & Brehm, J. (2008). The difficulty of making reparations affects the intensity of collective guilt. *Group Processes and Intergroup Relations*, 11, 267–279. Shehryar, O., & Hunt, D. (2005). Recuperado de: <https://doi.org/10.1177/1368430208090642>
- Segal, H. (1987). "Introducción a la obra de Melanie Klein", Buenos Aires, Paidós, pág. 124. Recuperado de: <https://teoriaspsicologicas2pilar.files.wordpress.com/2014/03/hanna-segal-introduccic3b3n-a-la-obra-de-melanie-klein.pdf>
- Sepúlveda, D. (2016). Entre la culpa y la responsabilidad: la respuesta del chile postdictatorial a las violaciones a los derechos humanos desde una lectura de hannah arendt. *Revista de ciencia política*, 36 (2), 523-540.
- Simon, B. (2004). Identity in modern society: A social psychological perspective. *Oxford*: Blackwell. Recuperado de: <http://www.uni-kiel.de/psychologie/sozial/book-en.php>
- Smith (1991). National Identity. Traducción al español de A. Despujol Ruiz-Jiménez. *La identidad nacional*. Madrid, Trama, (1997). ISBN 84-89239-04-5

- Sullivan D, Landau M , Branscombe N, Rothschild Z, Cronin T (2003). Self-Harm Focus Leads to Greater Collective Guilt: The Case of the U.S.-Iraq Conflict. *Political Psychology*, 34: 573–587. doi:10.1111/pops.12010
- Tajfel, (1972) Teoría de la identidad social. En López, J., & San José M, (2008). La Teoría de la Identidad Social: una síntesis crítica de sus fundamentos, evidencias y controversias. Universidad Autónoma de Madrid. *Psicothema*. Vol. 20, nº 1, pp. 80-89. Recuperado de: <http://www.psicothema.es/pdf/3432.pdf>
- Tajfel, (1978) Teoría de la identidad social. En López, J., & San José M, (2008). La Teoría de la Identidad Social: una síntesis crítica de sus fundamentos, evidencias y controversias. Universidad Autónoma de Madrid. *Psicothema*. Vol. 20, nº 1, pp. 80-89. Recuperado de: <http://www.psicothema.es/pdf/3432.pdf>
- Tajfel, H. (1957). Value and the perceptual judgement of magnitude. *Psychological Review*, 64, 192-204. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.1037/h0047878>
- Tajfel, H. (1981). *Human groups and social categories*. Cambridge: Cambridge University Press (Versión española Tajfel, H. [1984]. *Grupos humanos y categorías Sociales*. Barcelona: Herder). ISBN: 9780521228398
- Tajfel, H. y Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. En W. G. Austin y S. Worchel (Eds). *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33-47). Monterey. Recuperado de: https://a09908dd-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/comm792sdsu/home/class-files/Tajfel-SocialPsychofIntergroupRelations.pdf?attachauth=ANoY7cp3ecQvzZoS0SH6Iq3YKCVI5FL05sW7FywekJCGdEJZEtNT8kZqkRGLY8LsIUBmeUc3x94aVomSwKUXrG9BQbKtWbQOfusKQ_9jrEPaw-nKjzuxDzNLhDoSrMj-

m1FqVLfQWt1B4lQU7o3A8p6kuHzRtM_ssCrFDg6UyR-

j97hMmi8ZHE27HDp75ZEtK6GlwYZeYP4uBPjW3YOT0ACCGLIXoTOnuv4R8Fhm6

ygHp3WIj3IRLIAC8NSrBVuMS9NsUONhfBxYNRlPcH4edrwOSnum4W1lIg%3D%3

D&attredirects=0

Tajfel, H. y Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup conflict. En S. Worchel y W. G. Austin (Eds.), *Psychology of intergroup relations* (pp. 7-24). Chicago: Nelson-Hall.

Trujillo (s.f). *Marco teórico: Identidad social*. Recuperado de:

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/trujillo_g_da/capitulo1.pdf

Turner, J, Hogg, M, Oakes, P, Reicher, S, y Wetherell, M (1987). Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Oxford: Blackwell (versión española: Turner, J.C., Hogg, M.A., Oakes, P.J., Reicher, S., y Wetherell, M. (1990). *Redescubriendo el Grupo Social*, Madrid: Morata).

Wieviorka M, (2010). El conflicto social. *l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales*, France. Sociopedia.isa. Recuperado de:

<http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/Social%20Conflict%20-%20Spanish.pdf>

Wohl, M., Branscombe, N., & Klar, Y. (2006). Collective guilt: emotional reactions when one's group has done wrong or been wronged. *European Review of Social Psychology*, 17, 1–37.

Zabalegui, L. (1997). ¿Por qué me culpabilizo tanto?. *Bilbao*. ISBN: 9788433011961

Zebel, S., Zimmermann, A., Viki, G., & Doosje, B. (2008). Dehumanization and guilt as distinct but Related Predictors of Support for Reparation Policies. *Political Psychology*, 29(2), 193–219. Doi: doi.org/10.1111/j.1467-9221.2008.00623.x